

敦治彙卷之三

廣南後學陶希聖纂

男

珙

以錫爵

袁氏世範

人之至親莫過於父子兄弟而父子兄弟有不
和者父子或因於責善兄弟或因於爭財有不
因責善爭財而不和者他人見其不和或就其
中分別是非而莫明其由處人之法或竟縱之

穀詒彙卷之三

滇南後學陶希臯纂

男 珙訂孫男

以錫以鑄督梓

袁氏世範

人之至親。莫過於父子兄弟。而父子兄弟有不
和者。父子或因於責善。兄弟或因於爭財。有不
因責善爭財而不和者。世人見其不和。或就其
中分別是非。而莫明其由。蓋人之性。或寬緩。或

褊急。或剛暴。或柔懦。或嚴重。或輕薄。或持檢。或放縱。或喜閑靜。或喜紛拏。或所見者小。或所見者大。所稟自是不同。父必欲子之性合於已。子之性未必然。兄必欲弟之性合於已。弟之性未必然。其性不可得而合。則其言行亦不可得而合。此父子兄弟不和之根源也。况凡臨事之際。一以爲是。一以爲非。一以爲當先。一以爲當後。一以爲宜急。一以爲宜緩。其不齊如此。若互欲

同於已。必致於爭論。爭論不勝。至於再三。至於
十數。則不和之情。自茲而啓。或至於終身失歡。
若悉悟此理。爲父兄者。通情於子弟。而不責子
弟之同於已。爲子弟者。仰承於父兄。而不望父
兄惟已之聽。則處事之際。必相和協。無乖爭之
患。孔子曰。事父母幾諫。見志不從。又敬不違。勞
而不怨。此聖人教人和家之要術。宜熟思之。
人之父子。或不思各盡其道。而互相責備者。尤

啓不和之漸也。若各能反思。則無事矣。爲父者曰。吾今日爲人之父。蓋前日嘗爲人之子矣。凡吾前日事親之道。每事盡善。則爲子者得於見聞。不待教詔而知。儆。倘吾前日事親之道。有所未善。將以責其子。得不有愧於心。爲子者曰。吾今日爲人之子。則他日亦當爲人之父。今吾父之撫育我者如此。畀付我者如此。亦云厚矣。他日吾之待其子。不異於吾之父。則可以俯仰無

愧若或不反。非惟有負於其子。亦何顏以見其父。然世之善爲人子者。常善爲人父。不能孝其親者。常欲虐其子。此無他。賢者能自反。則無往而不善。不賢者不能自反。爲人子則多怨。爲人父則多暴。然則自反之說。惟賢者可以言此。人言居家久和者。本於能忍。然知忍而不知處忍之道。其失尤多。蓋忍或有藏蓄之意。人之犯我。藏蓄而不發。不過一再而已。積之旣多。其發

也如洪流之決。不可遏矣。不若隨而解之。不置
胸次。曰此其不思爾。曰此其無知爾。曰此其失
悞爾。曰此其所見者小爾。曰此其利害寧幾何。
不使之入於吾心。雖日犯我者十數。亦不至形
於言而見於色。然後見忍之功效爲甚大。此所
謂善處忍者。

人之有子。多於嬰孺之時。愛忘其醜。恣其所求。
恣其所爲。無故叫號。不之禁止。而以罪保母凌

輟同輩。不知戒約。而以咎他人。或言其不然。則曰。小未可責。日漸月漬。養成其惡。此父母曲愛之過也。及其年齒漸長。愛心漸疎。微有疵失。遂成憎怒。摭其小疵。以爲大惡。如遇親故。粧飾巧辭。歷歷陳數。斷然以大不孝之名加之。而其子實無他罪。此父母妄憎之過也。愛憎之私。多先於母氏。其父若不知此理。則徇其母氏之說。牢不可解。爲父者。須詳察此。子幼。必待以嚴。子壯。

無薄其愛。

兄弟子侄同居。至於不和。本非大有所爭。由其中有一人。設心不公。爲已稍重。雖是毫末。必獨取於衆。或衆有所分。在已必欲多得。其他心不能平。遂起爭端。破蕩家產。馴小得而致大患。若知此理。各懷公心。取於私。則皆取於私。取於公。則皆取於公。衆有所分。雖果實之屬。亦必均平。則亦何爭之有。

兄弟子姪同居。長者或恃長。凌轢卑幼。專用其財。自取溫飽。因而成私。簿書出入。不令幼者預知。幼者至不免饑寒。必起爭端。或長者處事至公。幼者不能承順。盜取其財。以爲不肖之資。尤不能和。若長者總提大綱。幼者分幹細務。長必幼謀。幼必長聽。各盡公心。自然無爭。

兄弟子侄。貧富厚薄不同。富者旣懷獨善之心。又多驕傲。貧者不生自勉之心。又多妬嫉。所以

不和。若富者時分惠其餘。不卹其不知恩。貧者知自有定分。不望其必分惠。則亦何爭之有。

朝廷立法。於分析一事。非不委曲詳悉。然有果是竊衆營私。却於典買契中。稱係妻財置到。或詭名置產。官中不能盡行根究。又有果是起於貧寒。不因父祖資產。自能奮立營置財業。或雖有祖衆財產。不因於衆。別自殖立私財。其同宗之人。必求分析。至於經縣經州。經所在官府。累

十數年各至破蕩而後已。若富者能反思。果是自
因衆成私。不分與貧者。于心豈無所歉。果是自
置財產。分與貧者。明則爲高義。幽則爲陰德。又
豈不勝如連年爭訟。妨廢家務。及資備裹糧。與
囑託吏胥。賄賂官員之徒費耶。貧者亦宜自思。
彼實竊衆。亦由辛苦營運。以至增置。豈可悉分
有之。况實彼之私財。而吾欲受之。寧不自愧。苟
能知此。則所分雖微。必無爭訟之費也。

兄弟義居。固世之美事。然其間有一人早亡。諸父與子姪。其愛稍疎。其心未必均齊。爲長而欺。瞞其幼者有之。爲幼而悖慢其長者有之。顧見義居而反爭者。其相疾有甚於路人。前日之美事。乃甚不美矣。故兄弟當分。宜早有所定。兄弟相愛。雖異居異財。亦不害爲孝義。一有交爭。則孝義何在。

兄弟子姪。有同門異戶而居者。於衆事宜各盡

心。不可令小兒婢僕。有擾於衆。雖是細微。皆起
爭之漸。且衆之庭宇。一人勤於掃灑。一人全不
之顧。勤掃灑者。已不能平。况不之顧者。又縱其
小兒婢僕。常常狼藉。且不容他人禁止。則怒詈
失歡。多起於此。

凡人之家。有子弟及婦女。好傳遞言語。則雖聖
賢同居。亦不能不爭。且人之作事。不能皆是。不
能皆合他人之意。寧免有背後評議。背後之言。

人不傳遞。則彼不聞知。寧有忿爭。惟此言彼聞。則積成怨恨。况兩遞其言。又從而增易之。兩家之怨。至于牢不可解。惟高明之人。有言不聽。則此輩自不能離間其所親。

同居之人。或相往來。湏揚聲曳履。使人知之。不可默造。慮其適議及我。則彼此慚愧。進退不可。况其間有不曉事之人。好伏於幽暗之處。以伺人言之話。此生事與爭之人。豈可久與同居然。

人之居處。不可謂僻地無人。而輒譏議人。必慮或有聞之者。俗謂牆壁有耳。又曰日不可說人。夜不可說鬼。

人家不和。多因婦女。以言激怒其夫。及同輩。蓋婦女所見。不廣不遠。不公不平。又其所謂舅姑伯叔妯娌。皆假合強爲之稱呼。非自然天屬。故輕於割恩。易於修怨。非丈夫有遠識。則其爲役而不自覺。一家之中。乖變生矣。於是有親兄弟

子姪隔屋連牆。至死不相往來者。無子而不肯以猶子爲後。有多子而不以與其兄弟者。有不恤兄弟之貧。養親必欲如一。寧棄親而不顧者。有不恤兄弟之貧。葬親必欲均費。寧留喪而不葬者。其事多端。不可殫述。亦嘗見有遠識之人。知婦女之不可諫誨。而外與兄弟相愛。常不失歡私。救其所急。私賙其所乏。不使婦女知之。彼兄弟之貧者。雖深怨其婦女。而重愛其兄弟。至

於當分折之際。不敢以貧故而貪愛其兄弟之財產者。蓋由見高遠之人。不聽婦女之言。而先施之厚。因以得兄弟之心也。

婦女之易生言語者。又多出于婢妾之間。鬪婢妾愚賤。尤無見識。以言他人之短失爲忠于主母。若婦女有見識。則虛佞之言。不復敢進。若聽之信之。而從愛之。則必再言之。又言之。使主母與人遂成深仇。而婢妾者。方洋洋得志。非特婢

妾爲然。僕隸亦多如此。若主翁聽信。則房族親戚故舊。皆大失歡。而善良之僕佃。翻致誅責矣。

穀詒彙卷之四

桓臺王之垣輯

滇南後學陶

珙訂

男象乾較象晉

男以金以鑄

攝生編

養生家往籍甚繁。然語隱旨玄。未易剖析。茲取其不泥色象。不流方技。顯明可行者。備觀省。為引年助。以比於三年之艾云。

人稟元精元氣。而有此身。有生之後。情欲消耗。鬼爽漸離。身不能久存。攝生者。不過使身中

元氣與遊魂重來相見。聚而不散。以返未生之初耳。故云金來歸性初。

人生之初。命根立於腎間。真息寄於臍下。及其長也。斧斤其根息者。莫甚於色。宜首戒也。佐惡莫雄於酒。宜戒飲也。百病莫長於怒。宜潛消也。損頹莫過於勞。宜節勞也。減算莫切於侈。宜儉約也。數有乘除。財無多蓄也。纔涉意料。便屬妄想。宜斷妄也。心一繫縛。卽屬煩惱。

也。茲八者攝生之大略也。

氣之運獨秉化權。萬物皆含氣而生。所
謂玄坤母者以此。試觀禽一冲而制在氣。
空如實魚一躍而制在氣。穿水如無。衆植
彫。松栢獨茂者氣堅也。羣動寂滅。龜鶴不
釋者氣壯也。形爲留氣之舍。氣爲保形之符。
故欲攝生留形在養氣。

人終日紛擾精神困憊。全仗夜間一睡始能

勾一日之用。一點元氣盡爲後天濁氣所掩。是陽陷於陰也。真人有息無睡。謂之息者。心無思耳無聞。目無見。四體無動。如種火相似。元氣停育相抱。真意綿綿。與虛空同體。自能與虛空同壽。

養元氣要築基煉已。築基者鍊精也。鍊已者止念也。丹田鉛住。而後藥生。心內浮想清。而後念止。若上不能止念。下不能留精。終成畫餅。

故云。大道教人先止念。念頭不住亦徒然。

凡止念。先煉念。垂半簾。謹塞兌。心頓於息。

頓字有益

隨息而入。隨息而出。凝住念頭良久。喘息漸微。氣歸元矣。倘如念起。再頓再凝。此煉念之訣也。

煉念在息。息之一字。有調息。數息。踵息。胎息。瞬

息。息之出入。天門常開。

鼻也

地戶常閉。

口也

入之

至根。

丹田

出之至蒂。神室綿綿若存。用之不既。

調息。或坐或卧。屏紛靜慮凝神。且勿用意升降。惟呼吸綿綿。氣入丹田之中。念不可起。意不可散。丹田起火時。人力不可干預。惟虛靜爲主。聽其自然。待薰蒸一回。自爾生陰。化爲玉液。灌溉五臟。喉中覺有甘津。乃其驗也。到此時。還守虛靜。自會凝結。久之寂定。方可徐徐而起。切不可縱酒多慾。若痰火盛。或暴風驟雨。不可調息服氣。

數息。乃初入之功。凡人心爲外物引誘已久。一旦離境。不能自主。未久復散亂。所以用心息相依法。拴繫此心。由麤入細。自一息數至百千。纔得此心離境。自無人無我。坐忘了。更有何息可調。氣定神凝矣。此法最截徑。最容易。最無病。與守丹田。守泥丸。守中黃。不同。可依而行也。

衛生經曰。調息與數息不同。調息無意。數息有

意綿綿密密。若存若亡。息調則神自返。神返則息自定。心息相依。水火相交。謂之息息歸根。靜中機竅。自然玄會。恍惚之中。可以默識。二六時中胎息。或坐或卧。冥目冥心。直入清徹境界。凝定精專。息念俱住。一陽動時。不拘坐卧。身心俱寂。目視心。心生意。意採鉛。覺氣息在丹田中往來。微達於鼻。自然鉛汞相投。名爲胎息。非虛極靜篤者不能到。

若靜久氣定了。搬運河車。先用蘆芽穿膝法烹
氣。氣充寶鑪二骨。直至湧泉穴。補於二足。然
後用七返還丹之法。若不用此而望長生。顧
上不顧下。如小兒建塔。下不堅牢也。銅鑼歌
云。上至頂門泥丸宮。下至脚板湧泉穴。九竅
八門都補合。休教一點有漏泄。蘆芽穿膝之
法。誠不可缺。

凡息定久。意念不散。元氣油然而湧。然鬱蒸於腎

間凝沍如酥之未融。溫和若火之方蘊。切勿
急迫。俟其既壯。充滿腰腹。始以神幹旋歸尾
閭。使之尋尾閭而上。至於夾脊雙關。上風府。
至泥丸。達鼻入喉。經於胸臆。以復還於腎間。
歸其所藏之處而休焉。氣經三田。上下交泰。
所謂常使氣充關節透。自然精滿谷神存者。
是也。

玉訣云。世人只知禁欲。不解死陰。陽者生之本。

陰者死陽之根。一念心動氣隨心散。精逐氣亡。百體和氣俱傷。丹陽曰。箇中不識真消息。牢捉牢擒走不禁。

列子云。氣聚則生。氣散則死。是命在造化而不在我也。人得其樞要。能掌握呼吸之息。息之出入由吾掌握。則命在我而不在天。諺語所謂將息。實自古流傳點化。凡愚之言。能將其息使之不散。委和之氣。鍾聚於一身。久而積。

功。自然獲壽。

心見於內爲脉。見於外爲色。以舌爲門戶。受腎之制伏。腎氣役心氣。氣充生液。以肝與肺爲傳送。肝主魂。應於目。神之存也。肺主魄。應於鼻。氣之調也。

意乃五臟之中。四神之首。人能晝夜照顧省察。提撕。毋令昏瞶。常惺惺。心神定而氣自充。眼之於色。爲業甚大。眼見心動。心動神疲。是以

五臟之神皆從眼漏。眼既見心必動也。人能
回光返照。則真氣隨聚於元宮。謂之回風混
合。道之至高超無色之界者。眼以上爲無色界。惟眼
孔聖四勿以視爲先。

五臟六腑百脉津液。日月光華皆本於腎。及命
門。經云主六腑九液源是也。莊子云真人之
息以踵。踵者命門也。氣息於命門。
如子在胎常存也。

養氣要訣。○一調息。自心爲息。心息相依。念起
卽覺。一覺卽照。意用先天。氣歸元海。○二調
食。食無過飽。身滿氣粗。食勿穢濁。神倦氣昏。
食勿過少。身羸心懸。食勿犯忌。宿病牢纏。○
三調睡。調伏眠睡。神氣要清。人喫五穀。化爲
陰精。不經煅煉。作怪生姪。

金關玉鎖云。假令魔來時。急須準備三千強兵。
訣曰。強兵者氣也。有來無去。千息數積。其氣

在丹田如火熱。自結胎仙真功圓滿。外魔不能搖動。可得長生。如有拂意事。小心準備。此

命之

術

河濱丈人調氣法。先習閉氣。以鼻吸入。漸漸腹滿。乃閉之久。不可忍。從口細細吐出。不可一呼。卽盡氣。定復如前閉之。始而十息。或二十三十息。漸熟漸多。但能閉至七八十息以上。則腑臟胸膈之間。皆清氣之布濩矣。當其閉

氣之時。鼻中惟有短息一寸餘。所閉之氣在
中。如火蒸潤肺宮。其美有不可言之狀。蓋氣
流通表裏。上下徹澤故也。所閉之氣漸消。則
恍然如舊。以多爲貴。以久爲功。但日夜得一
二度。精神完固。身體輕健。風寒暑濕。積滯凝
結之疾。以氣徹而消滅矣。調氣之初。務要體
安氣和。若不安和。且止。俟安和爲之。胸膈常
宜空虛。不可飽滿。若有結滯。宜宣呵之。壅遏

必至逆流。瘡瘍中滿之患作矣。慎之慎之。河濱

丈人大司馬

王浚川公也。

右論攝生之理。大都以調息養氣爲主。蓋氣聚則精住而神王。是以氣盛則壯。憊則衰。通則暢。和則平。戾則病。故曰氣是添年藥。意行則氣行。意止則氣止。故曰心爲使。氣神。心卽意也。人能以意收視。返聽。抑息。一切邪氣濁氣。不得干之。則正氣自然凝。

聚莊子所謂純氣之守。老子所謂專氣致柔。復歸於樸。復歸於嬰兒。復歸於無極。此是長生久視之道。人惟以聲色耗精神。以憂畏竭心思。以情欲徇財利。以勞苦竭筋力。性命焉得而常存哉。

方壺外史載丹訣。煉已土。擒鉛制汞。日月爐中藥。風花座上灰。茲則詮要由於口傳。解悟本於心慧。是或一道。未易詳云。

黃帝使罔象求玄珠於赤水。赤水者血也。玄珠者氣也。罔象者無思慮也。故氣非靜默無由得之。

廣成子曰。無勞汝形。無搖汝精。乃可長生。我守其一。以處其和。故我修身千二百歲矣。吾形未嘗衰。

彭祖善補導之術。常有少容。閉氣內息。體中或有疲倦不安。便導引覺其氣雲行體中。起於

口鼻。下達十指。彭祖去殷時年七百歲。

華陀嘗語人曰。人體欲得勞動。但不當使極耳。體常動搖。穀氣得清。血脉流通。病則不生。戶樞不腐。乃其驗也。

又曰。身心和暢。須是注意歸中。默默守宅。呼吸之間。水火隨應。一呼水行。一吸火行。一呼一吸。不離其根。陰陽相交。水火相濟。神氣相依。亢倉子曰。導筋骨則形全。剪情欲則神全。省言。

語則氣全。能知足則福全。

莊子曰。人之可畏者。衽席飲食之間爲最。而不知預爲之戒者。過也。若能常自謹畏。疾病何由而起。壽考焉得不長。賢者造形而悟。愚者病臨不知。誠可畏也。

老子曰。深根固蒂。長生久視之道。人以氣爲根。精爲蒂。言能深藏氣。固守精。無所泄漏。乃長久之道。

又曰道以精爲寶。寶持宜秘密。施人則生人。留
已則生已。

列子能廢心而用形。意謂對接世物。止用形迹
而已。其心則泊然不動也。

圭峰云以空寂爲自體。勿認色身。以靈知爲自
心。勿認妄念。隨時隨處。息業養神。

呂純陽丹訣曰。養生之法。先去其妄念。徐用其
工夫。以元神爲主宰。以意念作生涯。坎處生

機直至崑崙之頂。離中順息。徐通狐兔之門。不拘子午於晨昏。豈滯陰陽於晝夜。

佛經曰。諸苦所因。貪慾爲本。貪慾不滅。苦亦不滅。苦不滅。則生滅矣。

楞嚴圓覺注曰。心息相依。息調心靜。入勝定地。似充簡徑。念起卽覺。覺之卽無。入三菩提。此最權輿。神氣相合。氣和神清。清和久久。自然長生。

金剛經注云。冥冥之中。獨見曉焉。尸居而龍見也。無聲之中。獨聞和焉。淵默而雷聲也。修行之工如此。

趙文肅公以見曉名堂。聞和名樓。

金剛大乘法云。身便是幻。幻時所化。又是幻中之幻。世卽是夢。夢時所見。又是夢中之夢。展轉虛妄。如聲外有聲。形外有形。影外有影。爲三等妄。夢中夢。是兩重虛。

涪翁曰。五穀以養人。魚肉以養老。形所苦者饑。

渴饑渴爲主病。餘爲客病。食時須斟酌舉。常如服藥。

豐稷尚書每以惜福教人。言元厚之死而復生。初到冥司。主者曰。君祿未盡。然須惜福。自此每事減省。奉養後官。至兩府。人有薄福。可不自惜乎。

白玉蟾曰。薄滋味以養氣。去嗔怒以養性。處抑慎以養德。守清靜以養道。

重陽師曰。老人於十二時中。行住坐臥。一切動
中。要把心似泰山。不搖不動。謹守四門。眼耳
鼻口。不令外入內出。此名養壽。此最
緊要。

程伊川先生以忘身狗慾爲恥。雖至七十。而筋
力無損於盛年。

謝上蔡云。色慾已斷二十年來矣。蓋欲有爲。必
須強盛。方勝任得。故斷之也。

蘇東坡曰。卓然精明。念不起。兀然枯槁。性不惑。

劉元城年八十堅強不衰。自言安世絕慾三十
年。氣血意思只如當時。

任惠年老康強。問其術。曰。讀文選有悟耳。石韞
玉山輝。川含珠澤媚是也。

杭州李覺年百歲。色同嬰兒。常曰。予術至簡至
易。但絕慾早耳。

唐柳公度年八十九有強力。人問其術。曰。吾平
生未嘗以脾胃熟生物。煖冷物。以元氣佐喜。

怒。

駱道耕年八十餘。嘗言修養之士。當書月令。置左右。戒色慾。色慾四時皆損人。

魏將軍七十餘。披甲上馬。不減少年。問其故。云四十五時。已絕男女之慾耳。

周尚和廬陵人。九十餘。步行遠路如飛。鬚髮不白。言無他術。壯年節慾耳。

太倉張翬年九十餘。耳目聰明。尚能作畫。問之。

曰平生惟慾心淡慾事節賴此術也

濟寧王士能者年一百二十歲楊南峰訪之問
所以致壽曰但平生不如葷不好色不識數
不爭氣耳

右述古人攝生之訓雖儒釋莊老不一然
發明性命之樞機功贊化育弘濟含靈未
始不同也。上焉者絕慾全形獲壽千二百
歲。或七八百歲。其次寡慾緩形亦壽逾百

歲善攝生者。會綜羣文。詮取要義。其在人
歟。

攝生編附

真西山先生衛生歌

天地之間人爲貴。頭象天兮足象地。父母遺體
宜寶之。箕疇五福壽爲最。衛生切要知三戒。
大怒大慾并大醉。三者若還有一焉。須防損
失真元氣。欲求長生先戒性。火不出兮神自
定。木還去火不成灰。人能戒性還延命。貪慾
無窮忘却精。用心不已走元神。勞形散盡中

和氣更仗何能保此身。心若太費費則竭。形
若太勞勞則歇。神若太傷傷則虛。氣若太損
損則絕。世人欲識衛生道。喜樂有常嗔怒少。
心誠意正思慮除。順理修身去煩惱。春噓呬
日夏呵心。秋咽冬吹肺腎寧。四季長呼脾化
食。三焦嘻却熱難停。髮宜多梳氣宜鍊。齒宜
數叩津宜嚥。子欲不死修崑崙。雙手揩摩常
在面。春月少酸宜食甘。冬月宜苦不宜鹹。夏

要增辛聊減苦。秋辛可省但加酸。季月少鹹。
甘略戒。自然五臟保平安。若能全減身康健。
滋味偏多無病難。春寒莫放綿衣薄。夏月汗
多須換着。秋冬衣冷漸加添。莫待病生纔服
藥。惟有夏月難調理。內有伏陰忌冰水。瓜桃
生冷宜少餐。免至秋來成瘧痢。心旺腎衰切
宜忌。君子之人守齊戒。常令充實勿空虛。日
食須當去油膩。太飽傷神饑傷胃。太渴傷血。

多傷氣。饑餐渴飲莫太過。免致膨脝損心肺。
醉後強飲飽強食。未有此身不生疾。人資飲
食以養生。去其甚者將安適。食後徐行百步
多。手摩臍腹食消磨。夜半靈根灌清水。丹田
濁氣切須呵。飲酒可以陶情性。太飲過多防
有病。肺爲華蓋倘受傷。咳嗽勞神能損命。慎
勿將鹽去點茶。分明引賊入其家。下焦虛冷
令人瘦。傷腎傷脾防病加。坐卧切防風入腦。

腦內入風人不壽。更兼醉飽卧風中。風纔一
入成災咎。鴈有序。今犬有義。黑鯉朝北。知臣
禮。人無禮義。反食之。天地神明俱不喜。養體
須當節五辛。五辛不節自傷身。莫教引動虛
陽發。精竭容枯疾病縈。不問在家并在外。若
遇迅雷風雨至。急須端肅敬天威。靜室收心
須少避。恩愛牽纏不自由。名利縈絆幾時休。
放寬些。子自家福。免致中年早白頭。頂天立

地非容易。飽食煖衣。寧不愧。思量無以報洪
恩。晨夕焚香謝天地。身安壽永是如何。胸次
平夷積善多。惜命惜身兼惜氣。請君熟玩衛
生歌。

孫真人衛生歌

萬物惟人爲最貴。百歲光陰如旅寄。自非留意
修養中。未免病苦爲心累。何必餐霞餌大藥。
妄意延齡等龜鶴。但於飲食嗜慾間。去其甚

者將安樂。食後徐徐行百步。兩手摩脇并腹
肚。須臾轉身摩腎堂。謂之運動水與土。仰面
仍呵三四呵。自然食毒氣消磨。醉眠飽卧俱
無益。渴飲饑餐猶戒多。食不欲粗并欲速。乍
可少餐相接續。若教一飽頓充腸。損氣損脾
非是福。生食粘膩筋韌物。自死牲牢皆勿食。
饅頭閉氣不相和。生膾偏招脾胃疾。鮮醬胎
卵兼油膩。陳臭醃藏皆陰類。老衰莫欲更餐

之。是借寇兵無以異。灸燻之物須冷吃。不然損齒傷脈。晚食常宜申酉前。向後徒勞滯。

胸膈飲酒莫教令大醉。大醉傷神損心志。渴來飲水兼啜茶。脚腰自茲成重腿。嘗聞避風如避箭。坐卧須當預防患。况因飲後毛孔開。風纔一入成癱瘓。不問四時俱煖酒。大熱又須難向口。五味偏多不益人。恐隨臟腑成殃咎。視聽行坐不必久。五勞七傷從此有。四肢

亦欲得小勞。譬如戶樞終不朽。卧不厭踧。覺
貴舒飽。則入浴。饑則梳。梳多浴少。益心目。默
寢暗眠。神晏如。四時惟夏難調攝。伏陰在內
腹冷滑。補腎湯藥不可無。食物稍冷。休哺啜。
一。旺腎衰何所忌。特忌疏通洩精氣。卧處尤
宜綿密間。晏居靜慮。和心意。沐浴盥嗽皆煖
水。卧冷枕涼皆勿喜。瓜茄生菜不宜食。豈獨
秋來成瘧痢。伏陽在內三冬月。切忌汗多陽

氣泄。陰霧之中毋遠行。暴雨震雷宜速避。道家更有願生旨。第一令人少嗔恚。秋冬日出始求衣。春夏雞鳴宜早起。子後寅前睡覺來。瞑目叩齒二七回。吸新吐故無人悟。咽嗽玉泉還養胎。熱磨手心熨兩眼。仍更揩擦額與面。中指時將摩鼻莖。左右耳眼筌鬚遍。更能乾浴遍身間。按胫時須紐兩肩。縱有風勞諸多症。何憂腰背復拘攣。嘘呵呼嘻吹及咽。行。

悉之人分六字果能依用力其間斷然百病
皆可治。情欲雖云屬少年。稍知撙節乃無愆。
固精不忘調神氣。莫使羽苞火中燃。有能操
履長方正。於名無貪利無競。縱向歌中未能
行。百行周身自無病。

生之於人大矣。朝聞未能。而浪言不貪不
怖。貿貿然以其載道之器。乘危着鞭。九鼎
而鴻毛之安所云智乎。養生家言至繁。欄

也。舉要探玄。不流方技。不涉淺鄙。未有如
桓臺逸叟之編。甲辰冬。從先友徐鈴部行
甫於燕邸。客有携獻之者。分得其副。寶誦
奉行。茲翻刻以廣其傳。附先賢衛生歌二
首。要以利用。不避續貂。嗟嗟書破萬卷。胸
函五車。皮之不存。毛將焉傅。惜哉行甫。覆
瓿此編。負客之獻。桓臺逸叟。何處君子。訪
而執鞭。不知緣在何日。

萬曆丙午孟秋望日武林翁汝進跋於昭
武尊生館中

